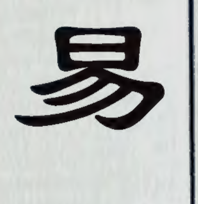

易守

易守卷十二

歸安葉佩蓀學

上經

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝蝕削也坤艮因重撰本內外純乾而坤柔盛長至五羣陽盡耗惟留至堅之艮剛於上如物之肌盡而骨存故傳以剝爲爛也艮爲止象不往爲陽戒也陽之始長自震之初剛載陰上往以成光大之功寖至於五陰迭進使陽之往猶未已則陰之消終不止而陽德亦靡然俱盡无以保貞以起元故艮上一剛當

堅止以息之不利於有所往也蓋在天道則收斂繁華以養已耗之生機在人事則堅持正道以維常存之元氣所以震往之極必終之於艮止也

初六剝牀以足蔑貞凶

陽消陰長之卦自姤至剝皆由巽陰積累而成故如遯之豚尾否之拔茅觀之用賓剝之剝牀貫魚皆仍以巽陰取象原始也巽爲木奇上偶下卑承而安象牀初陰在下象足蔑削也初卑二正未踰柔之本位故皆稱貞初六剝牀而以其足雖尚无損於陽然幾兆於始若因是而自蔑其貞道則有凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

崔憬曰辨當在第足之間謂牀梐也剝牀而以其辨其勢漸進若因失所從而自蔑其貞道雖在中而凶也

六三剝之无咎

陰以陽爲歸失陽則戀其羣得陽則從其配陰之性也五陰之中三獨與上九相應則雖進至三位已爲剝之而志在承陽不與衆陰爲伍其剝獨爲无咎矣

六四剝牀以膚凶

艮陰爲身四柔象膚四已進乎上體剝牀而以其膚

災及其身故直言凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚性潛伏而深入其形身壯尾分如巽畫一陰在下故巽陰象魚五陰聯進象貫陰居尊位爲后妃諸陰順序象宮人自下眷上象寵陰長至五若魚之聯貫而進五以柔中順承上剛能率衆陰以從陽如以宮人受寵於君則无亢尊之不利矣五陰極盛而尚言其利者就爻位言之有黃裳在中之義能如是則利恃則必凶所以戒也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮剛在上象果陽大而堅象碩陰虛能消陽實象食陽之菁華剝耗已深獨留此艮剛於上如物之枝葉俱脫而碩果高懸爲陰之所不能食蓋生理凝結剝極而後見陽德之貞固也君子謂上剛小人謂下諸陰坤爲輿五陰仰載象得輿艮爲闕一剛下覆象廬斯時一剛在上似若甚危而非危也陽尊陰卑上剛之俯御下剛若得輿以安行其分有常尊也而諸陰之競進似可得志而適以自害也陰必依陽以爲庇剝極則剛且窮上而反下直剝喪其廬而无所棲托矣然則小人之恣長无忌无損於剛而反自貽之戚

可不戒哉

剝剝也柔變剛也

剛以動性為功至剝則變而靜止剛以溫照為德至剝則變而嚴肅皆以柔之進剝无已窮則必變故因柔而變其剛也傳謂乾道變化乃利貞者此也以卦體釋卦名義

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

陰為小人陰進至五象長艮為闕剛明居高見遠象觀象者氣機之著也陽道方亨非往无以作始陰氣

極盛非止无以保終故剛之不利有所往者以小人盛長之時上九當順乎自然之道以止之乃觀象而救其弊也象兆於事幾之先審乎象之已見而謹其事之將來陽實本盈而陰乃進而消之陰消旣虛而陽當止以息之君子崇尚其道以因時補救所以法天德之運行也剝上止終復初反始統爲乾戰西北之道故皆曰天行卽乾行也此二節以卦象卦德釋卦辭

山附於地剝上以厚下安宅

山之重非地厚不能載故山體必附於地上觀剝之

象則知在上者必厚益其下而後能安於所宅書所謂本固邦寧也坤地象厚下艮止象安宅

剝牀以足以滅下也

侵滅於下基先削矣

剝牀以辨未有與也

與應也二本中正因上无九五之應與故不免隨衆爲剝蓋陰无陽主雖善无成陰之所以貴從陽也

剝之无咎失上下也

三在四陰之中能失上下之朋而獨得所主故雖剝之而无咎也失上下猶喪朋渙羣之意陰貴不私其

黨也

剝牀以膚切近災也

切至近而無間也陽滅陰爲災剝至南離下剛之位侵陽已甚陰將爲烈陽所滅故切近於災也

以宫人寵終无尤也

順陽故終无尤

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤爲衆象民諸陰下承象載陽尊居高本當爲陰民之所載剛德不爲之稍替也至陰必得陽而後成其用今至於剝廬而不顧則剛將反下以傾之終不可

以有用也

【證】艮上一剛至堅至實在艮則爲山爲石在乾則爲金爲玉故有碩果之象乃陰之所不能更消者卦之名剝正取一剛獨存之義如璞中之玉肉中之骨果中之核必剝盡而後見故謂之剝若謂上剛亦當漸被剝去則一無所有并非剝之謂矣所以剝復緊相反復卽全以此上剛復於下未嘗待上剛垂盡而後復自孟喜月卦京房卦氣之說興遂將此渾然天德在月卦則剖作三十分在卦氣則剖作六日七分又以反復相連之剝復二卦謬於中間將他卦隔斷其

亦非聖悖天之至者矣

剛德重而爲六畫列而爲三畫奇而爲一畫總是渾然一理无少欠缺譬如樹木其根莖花葉之全備者固是生氣流溢卽果核黍粒之微而根莖花葉无不凝斂其中人之性體舒之爲經天緯地斂之爲愼獨知幾而此理初无虧全多寡之別卽所云幾希夜氣仍是天理具足於幾希中所以擴而充之仍可踐形復性剝之上剛一畫爻辭謂之不食可見斷无剖碎分剝之理若并此上剛漸漸剝完纔復會見有果核穀種碾磨待盡而留其杪忽可以種之復生者乎葢

必无之理矣

王註蔑削也陸德明釋文楚俗有蔑削之言按此則蔑字與傳文滅下之滅字義相同緣以足以辨位在下中尚得貞而无可凶故戒其蔑貞則凶也或連上剝牀以足蔑爲句則與傳辭割裂且與四爻以膚句不合矣

鄭氏康成曰足上稱辨謂近膝之上屈則相近伸則相遠故謂之辨辨分也與崔說同

崔氏憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也此另爲一解

碩果不食言上剛之不能剝也君子得輿言剛之剝
而愈尊也小人剝廬言剝之害仍在柔而不在剛也
細玩爻辭則月卦所謂剝盡成坤之誣可悟矣
彖言不利有攸往上九又須下復而不終止於上義
若相歧者往是外發不已如春夏發生之氣陽往則
陰隨長故當收斂以止之反下則以此既止之陽德
復還其本故不謂之往而謂之復其理截然不同蓋
艮上一剛是往極而當止惟止而後能復至復後則
又當往所以復彖又言利有攸往也
厚下安宅全與卦旨不同此獨不言君子而曰上者

專爲居上言之也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復還其故處也與剝反復震坤因重撰本內外純坤而乾剛始反於初乾元本自下而起震初即陽始之本位今一剛窮上而下爲還元返本之時故復之義爲反也陽復則窮者能通故有亨道出入以外內言疾陰累陽也陽外出於剝上陰不得而繫之內入於復初陰不得而阻之獨往獨來極剛決健動之用故

无係累之疾坤陰象朋陽爲主而陰從之曰來初陽既復於下而自二至五陰朋皆來從之而復故无抑塞之咎反復猶循環也陽象曰震陽在下自初至剝上歷六位又反下一位而陽仍在初象七日震動上行象往天地之道无往而不還之理故反復其道歷七數而陽卽來而復也陽之既復當進長而上行不可抑於下位故利於動而有往也

初九不遠復无祇悔元吉（祇之是反與只同）

剛復以初爻爲主在天行爲生德之萌在人心爲良知之動易以濟民行故專就人道明之人惟先有失

而後有復行習之偶有不善全在此心之翻然悔悟而後善機立轉故復在於剛之動今動復在初是失之不遠而卽復也祇但也悔心乍動不過知非之一念若因循自如則終不能進於善而愈以遂其非惟震剛動而必行旣悔卽改勇決而不牽於私吝无但能悔而已進修之要莫切於是故爲首善之吉也傳曰有不善未嘗不知卽不遠復之謂也知之未嘗復行卽无祇悔之謂也顏子所以獨能不貳過歟

六二休復吉

休止息也二一柔得位居安象休卦之諸陰皆必從陽

而後能復六二德處中正而切比於初行而去之則反與剛違故能休止於中而不動則剛來至近而即復故吉也休爲安止之義剛柔惟各得正位爲可止故否之剛休於五爲能否復之柔休於二爲能復皆欲其不失中正之位也

六三頻復厲无咎

頻數數也三位反復象頻復至於三而上下不定復而失失而又復爲頻復之象復而能頻則惟恐失之之心不勝其危厲故終能復而无咎也

六四中行獨復

中指五位震動而上象行六四得正應初而初剛之長而上往固不僅至於四而必進五中以行所謂其事在中而大无喪者也四獨得應於初居正承中於初之過四進五卽可近從而復其爲吉不待言矣二曰吉三曰无咎五曰无悔皆屬戒勉之辭謂其能如是以復乃爲吉爲无咎无悔耳惟四初正應不待戒而獨能復則初之元吉四卽同之故不更繫以吉无咎等辭也

六五敦復无悔

變坤二至四三至五俱成坤土厚象敦初爲復主二比四應二

同震體皆得從剛而復惟五去初遠不相及其復似難然初剛方進五中以行六五雖遠而得中能敦厚其順德以復爲則其復冇凶無終迷之悔矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

坤道先迷上位居前爲先象迷復陰悖而極於上去初至遠幷无敦之可言是爲迷於所復於義爲凶陽滅陰曰災陰蒙陽曰眚上爲陽盛之尊位陰亢既極必爲陽所熄滅而陽光亦爲陰所沴翳爲災眚並作之象也坤爲衆象師震爲動爲長子象行陰至上則

消而冥象大敗卦雖一陽帥五陰而陰上恣縱不得剛爲之主徒動衆以妄爲而不知所反乃迯罔之甚者故其象爲用此以行師則終有大敗也上剛包外象國以陰小據之則勢遂蹙而卽於亡五尊居中象君五如昵乎上陰則失所敦而同入於迯是用陰至上而禍國賊君之凶皆惟其所以也陰陽相從日征陰爻自二至上歷五位反復爲剝自初至五共歷十位象十年復上一陰去剛五位而迯於復若旣窮而反再行五位則復仍爲剝剛又窮上而反下陰終不能征及於陽是雖至於十年而不克征其迯終無可

復之日也蓋復善貴乎不遠或雖遠而近善有因則自二至五猶有能復之機上六乃陰之極肆惡之已稔人欲侈而天理滅終迷於向善之方故用之則天降其殃國受其害身嬰其禍甚言不能復善之凶也

復亨剛反

剛反於初居內而有長盛之勢復所以能亨也以卦體釋卦名亨義

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

剛德震動不撓而順乎消息之道以行是以上出下入而无疾陰朋來從而无咎也順本坤德而於剝曰

順而止之復曰動而以順行則全主剛德而言蓋陰消之極當止而止陽復之初當行而行无不順乎理之自然故行止无所拂逆也

反復其道七日來復天行也

乾之大始德本在初由剝而復終則有始乃乾戰之所運行故曰天行也

利有攸往剛長也

剛既下復則當進長自臨至夬皆由震剛而往故利於有所往也

復其見天地之心乎

震爲乾元卦純坤體象天地剛主於內象心見發見
也陽明始動象見天地之心生物之心也惟剛能動
惟動能生天地此心本無時而不在而當其盛時至
大而莫窮其量當其息時至隱而莫究其端惟於由
剝而復之會一陽始動生理內充於此顯見天地之
心無少間斷在人則爲本性之善當旦晝梏亡之後
而平旦清明善端萌動可以驗至善之性皆我所固
有而未嘗竟亡所謂復以自知小而辨於物也此上
以卦德卦象釋卦辭而深贊之
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷本奮動之性而伏藏於地中是靜息不動之象也先王以至日閉關下則商旅不行於路上則后不省視四方所以安息以謹始也陽象日陽在初位如日當短至而漸長象至日陰偶爲門象關一陽內鍵象閉坤民爲衆震爲大塗衆出於塗象商旅震侯象后坤地象方剛伏於內象不行不省隨以澤中有雷爲向晦晏息復以雷在地中爲至日閉關二卦本取剛動於下意爲隨爲復象傳又取雷藏不動意爲晦爲至日均於卦爻外別取一義不相襲也

不遠之復以脩身也

陰成形體象身震動脩省象脩震爲恐懼脩省脩者飭治之意人身有所闕失必脩之而後能復完故不遠之復乃所以脩身也復以自知其動在心而要歸於脩身則心身合一而視聽言動之間无所不謹斯異乎空言心學者夫子語顏子以克已復禮而以禁非禮爲目是也

休復之志以下仁也

下謂初在二下也震初得乾之元象仁所謂善之長也初剛一元始復仁德內涵六二近在其上安定不遷則生理之滋長甚易故貴乎休復之吉者以其下

即爲仁也以下二字微逗謂之爲下明其至近而可據也

頻復之厲義无咎也

存心爲仁制心爲義頻復之厲能以義勝私而存理宜其无咎也

中行獨復以從道也

柔順上隨象從行得正位象道剛至五中爲道之正柔居四而上從爲交得其正故曰以從道也

敦復无悔中以自考也

中謂五也考察其成也復至五爲已成象半五字[illegible]

初而處乎中故於剛之至五能自審察而終成其復也書復至上六則迷故居五爲考成之時也鄭氏云考成也

迷復之凶反君道也

陽尊象君以卑凌尊象反背也陽當居上陰當居下今上陰先陽而迷則反背乎君尊之道不能順從故其凶如此也

〔證〕陽先陰後乾始坤成其初祇有一剛畫自內而起故遇一陽謂之反而姤一陰謂之過以陽貴陰賤如主與配之分陽爲主其自消而長如主之去其所而

復歸陰爲主之配其自消而長如配之失其主而復遇此復姤之所以異名也

出入无疾朋來无咎從剝之上剛推至本卦六爻明能復之象反復其道七日來復又從乾之初剛推至本卦初爻明名復之義利有攸往則又由剛反之後而昜其長也

出入无疾出字正從剝上反下說來始得入復來蹤若非有出則无由入故言出於入先也朋來猶大蹇朋來之來即二三四五之能從陽而復者以陽在初故謂之來也解者慨以臨泰壯夬解朋來則陽未有

稱朋者又臨泰諸陽之進長當在利有攸往之後卦辭各有條理不可紊也
七日來復之義諸說不一虞翻曰謂乾成坤反出於震而來攻陰其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也傳義謂姤卦一陰始生至此七變而成復意卽本此案卦爻取象日月年歲无不備舉若明歷七月而反以月爲日必无是理且復字之義當從始時一陽數起而後自消而反乃謂之復若從姤之陽消陰生數起則復非其所不可以復名矣○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一

月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日周之正月也二之日周之二月也古人呼月爲日明矣按侯說以午爲陰復子爲陽復是復義不專以剛反言而五月十一月俱遞相復爲七月其謬尤甚何元子訂詁曲全其說謂七日單指姤一月言愈陰陽錯亂之至矣○鄭元王弼李鼎祚諸說本之易緯稽覽圖謂卦氣起中孚離坎震兌各主其一方分直四時每一卦司一季一爻司一氣四卦六爻合之得二十四氣而以十二辟卦直十二月每一卦各管四

卦六十卦卦有六爻爻别主六日凡主三百六十日
餘有五日四分度之一者毎日分爲八十分五日分
爲四百分四分度之一又爲二十分是四百二十分
六十卦分之六七四十二卦别各得七分是毎卦得
六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當
純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦復來
是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成
數言之凡七七日也按卦氣本於月卦本不足論姑就
其說推之彼以剝坤復皆爲辟卦自坤至復計六日
七分之卦尚隔未濟蹇頤中孚四卦爲三十日而專

以坤之六日七分當之餘日將安歸乎且一日有八十分則所餘之七分不過每日之一時而遂幷七分統算作七日是一期可多六十日矣諸傳言乾坤之策大衍之數不爽累黍者聖言必不若是之疎也○又有謂坤與復初爲七者是仍襲月卦之說也有謂少陽生於七少陰生於八陽爲日陰爲月故臨取八月復取七日者老少七八之名非聖之言程子已斥其非尤不足道也不知六十四卦无非以往來上下之理明消息循環之道復卦一陽其原本始於初由初至上爲剝已歷六位而復又來於初所以謂之七

日來復臨卦四陰外消又歷觀四陰共八位而陰長所以謂之至於八月有凶陽象日陰象月逆推其前謂之來順數其後謂之至以之玩全易所取三歲七日八月九陵十年諸象凡以數言者皆在爻位反覆之中无不貫通符合斯正造化之至理不可別求異說者也自卦氣先天之說興而穿鑿失正微言大晦究之旼日就月移多補少卒无一合亦足知其誕而無極矣

无祇悔祇字一音祁郋神祇之祇陸氏曰音支馬氏云之是反皆辭也韓氏曰祁支反謂大也鄭氏音䑛

病也王肅陸績作禔時支反安也九家本廣雅作𢻱字亦支與多同但也程傳本義皆訓作抵朱子或問又云有訓多爲祇者如多見其不知量也多祇也與只同按无祇悔三字正是動必遷善實義當作但字解辭義乃明坎九五曰祇旣平亦是不盈而但平之意字義皆同若古文易註曰衹從衣蓋古亦有祇衹通用者其實衹裯之衹又音低乃短衣也義更遠矣易惟二五言中行如泰二得尚於中行欲九二之行至五也夬五中行无咎欲其以九五之中行於上也益三四有孚中行中行告公從謂九五之中所行於

三四也復之六四中行獨復亦以初剛至五言蓋初之利有攸往必進五而後得中正四承五下剛至五則四自能復也

迷復凶有災眚先言其義之凶災眚則凶之實也子夏傳傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災程傳云災天災自外來眚已過由己作按諸說雖畧爲分別似未深探二字之原攷災字作𢦏又作災俱從火眚爲目不明貌字從目易中二字屢見以其本旨推之不外陰陽二氣之所致陽氣莫盛於離陰入其中必銷鑠而無所存故其德爲至

順而其異則以陽滅陰乃暴烈毀害而爲災陰氣莫衆於坎陽入其中亦濁暗而不能明故其德爲至潤而其異則以陰蒙陽乃昏沴霿晦而爲眚災屬離火故字從火春秋書火曰災是也眚屬坎水故目不明大傳坎爲多眚是也六書制字殆互舉以見義以災從火則知眚之爲水離爲目以眚從目則知爲水之勝火也爻辭中連舉二字者惟復與小過皆於上六言之以上位爲離南之極陽盛之方而陰悖至此則陰爲陽滅陽爲陰蒙二氣並乖甚於常人事之變一如天象之著甚言其禍害之酷也其餘爻辭有用災眚

字者義皆本此至如書云眚災肆赦春秋云肆大眚言以其昏昧致災而赦之義正相同雖亦可作災患字通用而制字之本義則不可易也

一陽五陰之卦有專征統衆之象故皆象行師復師謙豫是也又以行師爲陰慘極甚之象且率衆向外故取於上六言之復泰謙之上爻是也然必卦內全有震之師坤之衆坎之險則除殘詰寇兵以義動故師謙豫三卦皆利此有坎坤而无震則專征无師剝爲艮坤而无震坎則止衆不行故全无師象泰復有震坤而无坎則師出无名佳兵不祥故不可用雖易

取用師原祇爲用陰衆之象然用兵得失之故亦即此可鑒矣

至於十年不克征卦本以剝反爲復而復反則仍爲剝正如旦晝復爲昏夜春夏復爲秋冬祇以二卦反復相循也損益取象十朋之龜例與此同觀雜卦傳二卦先後俱將經內二卦序次互相顛倒可見然則合二卦反復之道而强分作十二卦䨇裂其旨豈天道之本然哉

至日閉關三句在先王必著爲令典而今已不可考月令君子齋戒處必掩身百官静事无刑以定晏陰

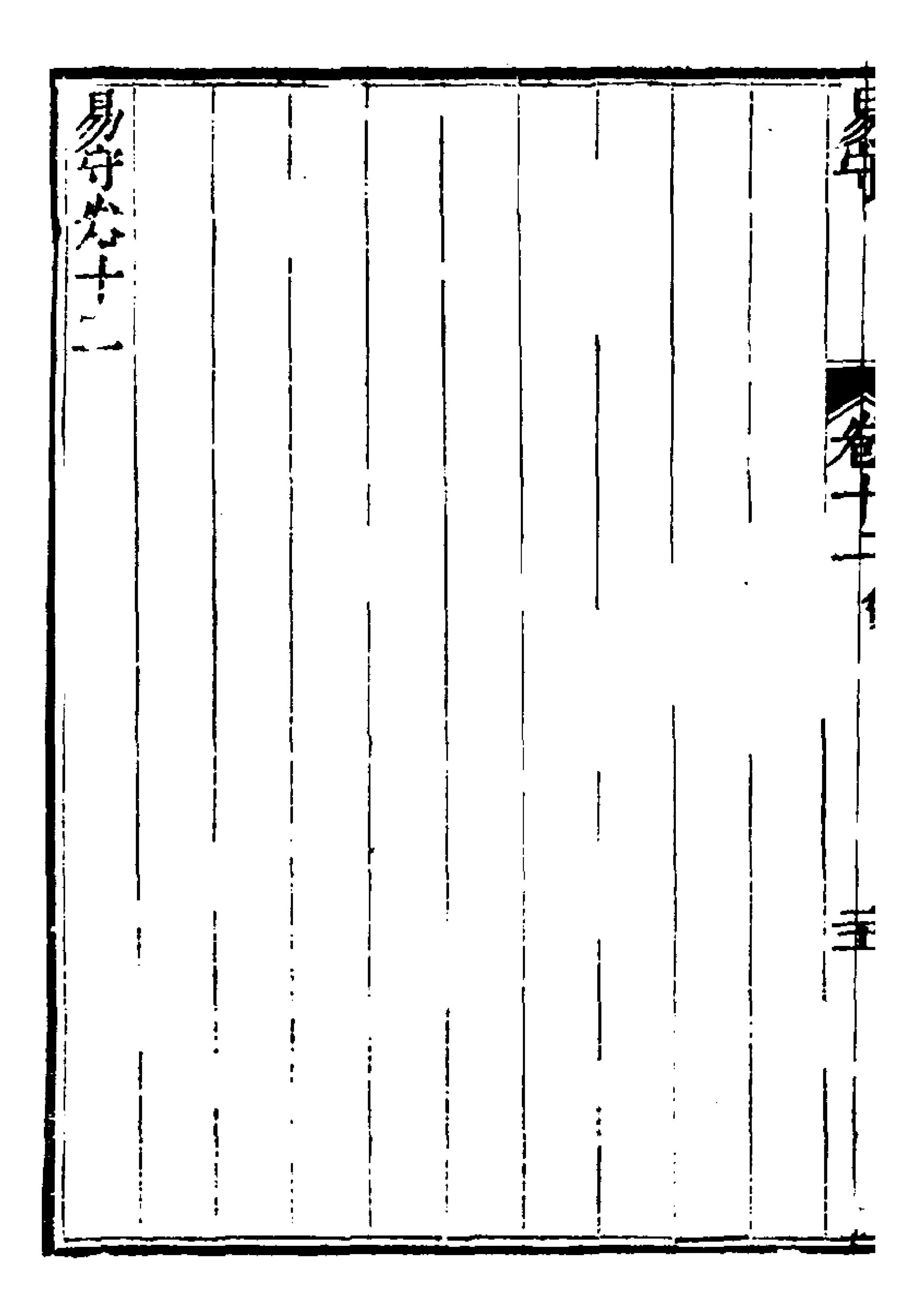
之所成事欲靜以待陰陽之所定二至皆然若謂雷在地中當爲冬令或以至日專指冬至亦可然即使象傳專及冬至之事亦第因象指事而卦義則斷非專爲冬至之卦猶之隨之象爲向晦宴息不可以隨卦專爲昏夜之卦也又如姤言施命誥四方不可以施命必爲夏至之事也況閉關取不動之象明與卦爻異用聖人當日原旁推交通以盡易道之蘊後人乃反泥此而失其本旨矣

陽剝於上即復於下以四時大運推之正乾戰西北之時貞下起元終則有始當在秋冬乾戰西北之交

此生生之理窮上反下無間斷無虧盈總屬大氣迴環初非有日時分刻之可指而計也陽既復而後休息勞養則冬至氣候當在復後鄭氏康成注易通卦驗亦云冬至坎始用事而至六氣不聞舍坎而取震也蓋復初之震是陽反於下尚在冬至之前帝出之震是陽動於上又在冬至之後冬至則在陽氣自下而上之中當爲坎之中德斷不可以震言也至葭灰飛灰黃鐘起子似是震動之象不知此正陽升於中之候非陽反於下之時歷數之學必憑迹象以推故以日晷初長葭灰初動爲歷原聖人制歷原未嘗以

復爲冬至乃後人附會之而始怳也總之易明陰陽之理歴定歲時之數易精而歴粗以精推粗則明易者自然通乎歴之微以粗求精則膠於一定之陳迹而變化消息之大原盡失其義此所以京揚之學盛而易道晦也

姜承霈
承霖校字

易守卷十二

易守卷十三

上經

歸安葉佩蓀學

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

妄虛誣也无妄誠實不虛之謂震乾因重撰本內坤外乾而乾剛自外來於坤初震得乾之初剛惟剛至實實則不妄原於天具於性著於行極於災禍之變以此感必以此應以此始即以此終天道人事无適而有虛妄故名无妄而傳以爲災者明乎致災之非妄則知天理之難誣而盡性乃所以至命也剛爲天

德其行可以大亨而必利以貞若天之无妄無非正道惟貞乃能亨也陰稱其謂六二也三處不正象匪正陰私蒙陽象有眚震動象往艮止成二三四艮於前象不利人所受於天之剛德純正无妄本利往而无阻而人後起之所行自失其正道則以利邪瞬其无妄之本體必有殃眚雖具震往之才卒不利於有所往蓋失正則妄故一步不可行也

初九无妄往吉

剛實在初正剛自外來而爲主於內者故直謂之无妄即性命之始也震起上行象往秉元善之德而具

震動之才往則大亨故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往菑側其反畬音餘

震爲稼二位地上爲田艮手執其木三四成巽五乾金下入坤土內本坤體而震動反生爲耒耜治田之象六二值震春耕艮止不動象不耕九五在艮實成碩之後當西北秋冬之時象穫二陰本位爲震蕃鮮上叢巽草象一歲不菑五陽乾爲木果自二至五歷三位象三歲之畬二居中正與五相應本无匪正之眚然无妄以剛爲主二雖正而非剛尚未能擴充存養以復此天德之純如春不耕而秋欲穫一歲不菑而三歲欲

畬乃理之所必无者是妄則亟當進德脩業利有所往以幾於九五之剛實斯初稟之无妄克全如農夫之力田而有秋矣言則者奮勉之辭言從五之不可緩也九五爲乾天之主二之利往亦曰以人合天而已矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三以柔處剛乃匪正而有陰眚者行應上九陰邪必爲陽剛所殄滅其象爲災災由匪正而致則禍不虛得乃所謂无妄之災也三位反復无恒象或言告不知所自來也巽繩象繫坤體象牛陰稱人□位行

上象行人坤至上位象邑人六三得柔而失剛卽是狥人欲而亡天德故如或者繫陰牛於此三以行人妄得之方自謂取非所有足遂其貪得之私不知天道不遠其應在後及三行至上而爲邑人則時窮數盡災必及之是天之賦理於人者无妄而其降災於人者亦无妄既非倘來之禍亦无幸免之方總歸於无妄而已

九四可貞无咎

无妄貴乎得正九四剛居柔位其匪正似同於三然惟剛實斯爲无妄四若失其剛德卽反爲妄而失其

貞故四能復其初之剛則不正其位乃所以可爲貞也何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二應陽累於陰象疾乾金艮石巽爲草木象藥勿者禁戒之辭正應不爲三四所間象勿藥陰陽相得有功爲喜九五居正應二所謂剛中而應者剛健之體超然自足而下應二柔似不免牽纏之疾然事惟匪正乃妄今二五俱得中正則有陽必有陰乃天命之自然初非妄與是其疾因无妄之疾也疾既无妄本應其所當應使必欲藥而去之則自處於謝倫

絕類反違乎天地之常其妄彌甚故當不拒二之應雖爲疾而勿可藥使陰來佐陽相交以成化育之功則正應和濟而有喜又何疾之爲我累乎○二五中正乃彖傳元亨利貞之全德而爻辭以疾爲象者以无妄純取陽剛似乎有陽可以無陰故特於二五交明交應之大義以見聖人中正之道不溺於陰而亦不畸乎陽也陽之應陰如入世有艱虞險阻而深翻覆之憂居家有父子夫婦而多俯仰之擾持身有官骸思慮而滋觸礙之煩俱若疢疾之在躬淹纏无已在下士之溺情恣欲流連酖毒者固無足詐而孤高

妄誕一流又惡其疾而欲去之視有生爲苦海以不繫爲妙門一切斷滅天性離諸因緣以游乎物外是天地不當交泰時物不必行生也彼老者曰金眞佛者曰金剛固亦知以獨陽无陰爲尙而卒至於爲生民害者以其絕應物之心而非中正之道也不知聖人處此樂天循理順應咸宜以入世之多憂也而我以忠信篤敬自盡其誠則四海皆爲一體以有家之爲擾也而我以孝慈友恭各還其道則一室自有太和以有身之爲患也而我以仁義中正克止其所則根心生色而從容中道初不必强去其疾而終無一

疾之足爲我累所以脩齊治平參贊化育自天祐之
百祿是荷其爲害也大矣以視夫忍情矯行無著而
反著者不幾於膏肓莫治耶然則无妄之疾非疾也
疾則未有勿藥者也非疾而姑謂之疾一若逆探夫
妄誕者之所苦而假象言之以見聖人非不知出世
之爲安而政恐疾本非妄藥之反爲大妄故爻曰勿
藥傳曰不可試禁之厲而防之嚴皆由聖人之神以
知來推其理卽以窮其弊而言之如此曲中而謹嚴
也

上九无妄行有眚无攸利

上位極高爲天剛實在上爲人盡見天之時故統謂之无妄乃理數之終也行者卽六三之行人三以匪正而行至此而遇上剛則天命應之以陰蒙陽必有殃眚其先雖以得牛爲利終亦无所利矣悔何及乎

无妄剛自外來而爲主於内

外謂乾在外卦内爲震在内卦也乾坤始交而萬物出震故震得乾之一元而爲人生之始卦體乾上震下正爲本天生人維皇降衷之象震初剛畫自外卦乾體而來而爲主於内卦以天之實理爲人之恒性至誠不貳故名无妄也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

卦德震動而健行无往不利爻位九五以剛居中與六二爲正應故所行大亨而無不以正脩之吉悖之凶悉本於天之正命而萬物莫能違也乾爲天巽爲命元亨利貞皆乾德故曰天命

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

天道既無虛妄則人之行事皆莫能外无妄之理以往福善禍淫更無歧途可以幾倖而又將何之矣若不信天命之无妄而肆行匪正則是自絶於天爲天

命之所不祐而尙可行矣哉何之矣塞其他馳之路卽上九之窮而必災也行矣哉絶其苟免之心卽六三行人无攸利也其警醒人之妄念至深切矣

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行生氣充滿萬物各受性命以生是物各與以无妄也茂暢也對應也震爲蕃鮮象茂震出巽齊象對時乾爲天艮亦天道覆幬厚生象育物二三柔包剛内象萬物先王茂對天時以長育萬物盡性以盡人物之性也

无妄之往得志也

无妄之往順乎天理之本然合乎人心之同然誠無

不通故能得其志也

不耕穫未富也

陽實爲富六二陰虛象未富不耕穫者功未深而性

有虧未能完其富實之本體亟當往進於五也无妄

卽天命之性初九往吉卽率性之道六二利往卽脩

道之教也

行人得牛邑人災也

三位之行人卽爲上位之邑人而今日之得牛適爲

異日之災也必无妄也

可貞无咎固有之也

乾爲天剛由天畀象固有與益九三傳同剛德秉於生初乃我所固有之者得天者无不正故九四可貞而无咎也

无妄之藥不可試也

无妄之疾所以勿藥者以天下事物无一有妄卽藥亦无妄之藥也藥各有性投之當則有瘳用之誤則傷人其效立至斷不可以嘗試凡事皆然彼不知應陰爲无妄之疾而欲藥之者捐形骸以除身疾棄恩義以去心疾卒至流毒於天下試且不可況沉溺其

中孚

无妄之行窮之災也

人所行之邪正卽爲災福之所由取更无僥倖之理是行皆无妄之行也三行至上必窮而爲邑人得於彼者償於此其應不爽所以必有災也

〔證〕无妄是天人之實理凡經書內曰陽曰剛曰元曰善曰性曰命曰仁曰誠曰一曰正曰道無非此理其必名爲无妄者以其發用而言猶不誣不爽之謂萬事萬物无所不該如爻傳內災疾藥行諸字皆可以无妄統貫之也史記作无望謂无所期望而有得焉

者馬融鄭元王肅本作妄註云妄猶望始古經本是妄字諸家不得其理故以望字解之而史記則竟改竄卦名甚至京氏以爲大旱之卦萬物皆死无所復妄亦因望字之誤而妄謬至此極也後儒稍圓其義作爲无所希望如不謀利不計功之意但卦爻所以必言災眚者其警惕人至切所謂无妄之災卽自作孽不可活謂眞實應有之災今反解作无故有災則是意外之遭倘來之遇全與彖爻相反遂使行險僥倖者求災而不知戒懼旣災而諉諸氣數聖賢脩身立命之學安有篤信而勉行者乎

乾爲天震爲人生之始聖人以乾震重爲无妄人必
剛實之理的然自天分授只於六畫中象出天與人
嫡系一脉相傳毫無隔別使人自體認此理凛然有
上帝臨汝無貳爾心之意呼吸可通背天不祥必非
虛語傳曰剛自外來而爲主於內說來何等親切何
等鄭重聖人之情見乎辭矣
二與五三與上皆剛上柔下有應而不交故五戒以
勿藥因中正而合其交則應以喜也上告以有眚因
不正而絶其交則應以災也仍與全經爻例相合上
之災三猶蒙上九之禦寇皆不交之象也

爻傳內之往之行之災之疾之藥各繫无妄二字於
上皆確有如何无妄實義非空舉卦名也會得此理
則凡天地上下往來古今無非一无妄世宙雖一草
木之微亦不能出其模範如種禾麥還生禾麥種萬
稗還生萬稗在人則善者祥惡者殃在物則栽者培
傾者覆無一非自取也

六三陰爻而言災者對上九之應乎六三陰爲陽滅
而災也上九陽爻而言眚者對六三之行至上九陽
爲陰蒙而眚也既眚則災從之故曰无攸利乃全本
彖辭匪正有眚不利有往之意

或繫之牛其取六三坤巽之象已極精切而其義更爲深永曰牛者牛爲大牲得利之至巨者也曰繫者縶維有主非適然自致必巧攘豪奪而得之也曰或者利自外來乃不知誰何之物非我分所應得也嗟乎人世萬端惡孽究其由來無非爲貪得而起鄙夫志在私利而其禍必至於誤國暴客志在貨財而其究必至於殺人事有固然也爻辭於一切匪正喪心之事以或繫之牛一節括之如見其肺肝然矣行巳者與觀人者之法宜何從乎

或疑釋九五爻義似有意爲闢異端作此解否曰五

爻理象淵微最難領會深玩之始見得確爲應二起義試思卦名全以剛爲无妄似不宜與陰應而彖傳又言剛中而應大亨以正則二陰之當應可知又合參全經所言疾字義例則以疾爲二柔并以勿藥有喜爲交二不絕其應可知此在聖人原以明五爻中正之道並非預爲闢異端而設而就其事理推之則人世間更無有以正應之陰爲疾而必欲藥去之者惟彼說爲然故舉其事以明爻義非必借爻義以暢其闢之之說也然昌黎韓子有云其亦幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公孔子也殆深以聖

人未及親闢二氏爲慽且自痛心於闢之之旨悉不足取信於天下而不知易辭之已无不洞照也自象爻之義罕通其解而儒之惑於異學者往往疑信參半甚至引異學以歸之易何以明聖道而正人心哉

中正之應全經未有言疾者以无妄爲純剛故不得不謂之疾也疾無可以不藥之理以二五正應爲大亨以正乃應有之疾故藥必不可試也

无妄之藥不可試也不言疾而言藥推言爻義所包愈廣凡事之不當治與治之而誤者療饑食堇助長揠苗皆試藥類也而爻義愈明切矣

初上祇渾舉无妄二字最宜深玩初九无妄是天理始處付受時分毫不會欠缺上九无妄是天理盡處歸宿時銖黍不能疎漏本末總只一理中間却各分途徑如二之往則得正而有喜三之行則匪正而有災四爲復本之關五乃大成之候天地以此无妄之剛彌綸布散亭毒虔劉觸處皆是千彙萬變一任人之自爲而自受蓋卦止六爻而無事無物不統貫其中矣

讀无妄一卦不論消夜獨知之地世塵角逐之場但覺天地鬼神昭布森列吉凶禍福響應景隨自使人

妄念頓消道心漸冏乎曰不知命無以爲君子也又曰朝聞道夕死可矣其斯之謂歟

郭京舉正以動而健作動而愈健育萬物作育物六二傳作不耕而穫求富也其妄加增改聖經如此

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大謂艮陽畜乾下畜也與无妄反覆乾艮因重撰本內乾外坤而乾剛自內往於坤上艮以止乾之健使充養以成其德然後大行以上進由其應乎艮陽之大而畜故名大畜而傳以爲時者方畜則當止而止

既畜則可行而行行止各因其時也乾因艮畜乃尊德崇道以自潄非受抑於陰下者比故利在得貞道也陽實象食上位陰小爲家陽大爲國上坤以柔得剛易家爲國象不家食言蓄成之後宜進上位以享天祿而不食於家故吉也乾健震行三四五成震以出兌澤二三四成兌象涉川既畜則才德充裕足勝鉅艱之任故利於涉大川也

初九有厲利已

初與四應兌陰說陽象有厲夬孚號有厲兌字剝有厲皆兌陰象初剛下蹇象已止也初九德性未定君躁進而交於四恐

泥陰而損其剛爲有危厲之道故利於能止而畜也

九二輿說輹說音脫輹音服

上卦坤體柔虛象輿九三承輿爲輹二剛伏於輹下象輹車下縛軸木也兌爲毀折象說二與五應如輹之駕輿以行本有可往之材而位處三剛之下仍解說其輹而不輕進居安守中其所蓄者愈厚矣

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

乾爲良馬震動奮行象逐震出陰下象艱剛行至上爲貞乾爲大明象日上剛外闌象閑外坤虛載象輿陰偶旁列象衛考工記車有六等戈人殳戟矛軫皆

衛也乾健震行象利往乾畜至三材力既壯德性已馴是爲馬之良也可以騰逐而進矣然猶不可輕縱而無備也其在已者利於厲艱難而守貞正其在外者又日閑其輿御防衛使無奔軼之虞如此則駕安就熟利於有所往以直達於上矣

六四童牛之牿元吉

六四純柔體坤象牛陰小艮少象童上九艮木前橫象牿施橫木於牛角以正觸詩云楅衡是也乾剛受畜於始其厲而至四豫養其馴重之性而極於柔順若牛之方童而被牿者然故元吉元始也在初能畜

爲始吉也

六五豶豕之牙吉豶音焚符云反

豶爾雅云豮豶即小猪也象與童同五在外坎剛位

象豕艮木上豎象牙埤雅云以杙繫豕也二剛畜養

之久其應而至五則更去其躁疾之氣而剛柔適中

若豕之方豶而繫牙者然畜成可以有爲故吉也

上九何天之衢亨何同荷

艮背居高象荷謂負荷也衢四達之路艮上光明爲

天在震大塗之上象天衢乾畜既成才全德備足以

任重致遠儋荷天上之衢向之久於止者正所以裕

其行畜極大通故亨也

大畜剛健篤實輝光日新其德

剛言其體健言其用乾德也厚內爲篤堅中爲實艮德也輝動於內光耀於外乾輝而艮光也乾爲大明君位在離象日乾始爲舊進艮光明象新由剛健而進於篤實由篤實而發於輝光日新其德而不已所以爲大畜也以卦德釋卦名義孟子曰充實之謂美充實而有光輝之謂大義本此

剛上而尚賢能止健大正也

剛上謂乾剛進於艮上也尚尊尚也剛處高位象賢

乾下承艮象尙賢剛上則德尊尙賢則道重故能止乾行之健以畜於下惟剛大故得正也以卦體卦象卦德釋利貞二字之義

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾剛進上而五君以柔承之象養賢（順鼎象同）謂乾德畜成上行以受王之祿養也乾爲天德艮上爲天道蘊蓄既宏而施行至遠所謂應乎天也此又以卦象釋卦辭

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德（識如字行下孟反）

天至大而行生之氣藏蓄於山中爲大畜之象乾爲易知三陽並聚象多識兌口象言震動象行象在乾前象前與往艮剛上覆中函柔順象育德君子進學之功博見聞以充識力所以畜養其德業也

有厲利巳不犯災也

剛進至四則上體成離火而爲災故能知危而止乃不犯也

輿說輹中无尤也

初止於下三行於上二居其中裕能行之具而尙堅欲止之心所以无尤悔也

利行攸往上合志也

上謂上九三上孚應象合志剛上止健其志似不相合不知止以成其往之材往以達其止之用故畜至於三則乾德可以有往而上剛合其志以行也

六四元吉有喜也

剛柔和濟象有喜有慶喜謂性之有制而德可成慶謂德之旣成而功可就喜爲慶基故慶在喜後皆剛柔相得成功之意傳特舉六四元吉六五之吉言之者明柔爻之所以稱吉因剛德純粹象柔故有喜慶之集凡喜慶皆以剛爲主而濟以柔也

六五之吉有慶也

何天之衢道大行也

艮本爲止而上九由乾行而至上則不爲止而爲乾道之大行所以亨也蓋方畜之初上剛原以止乾之健旣畜之後上剛卽以合乾之行象所謂涉大川而應乎天也○小畜之亨言於彖首大畜之亨言於爻末同爲畜極能通之義然小畜陽孚陰而致亨則惟恐其過而盈故彖辭先言亨而上九以貞厲終之大畜陽合陽而能亨則愈極其大而正故彖辭初爻先言利貞有厲而上九以亨終之小大之辨嚴矣

證大畜能止健之義已盡於利貞二字中不家食涉大川皆畜成之事蓋乾德不可以居下畜正以基其行也

初應四兌說爲有厲如人盛壯銳進易爲紛華利欲所誘而盡喪其守則一敗不可復振所以爲災也

日閑輿衛鄭虞俱作日惟王弼本作曰朱子云日當爲日月之日今從日字爲正

童牛豶豕乃是乾剛畜成中正純粹之象不當竟指柔言更不當謂四柔畜初五柔畜二也傳辭特舉六四六五爻位而以喜慶釋之明言柔爻之吉正以見

實非柔爻之吉乃乾剛濟柔而成吉也

小畜有孚合志之後連五上二剛俱兼陰言之故有攣如既雨之象大畜利往合志之後連四五二柔皆據陽言之故爲有喜有慶之象蓋爻言乎變乃陰陽之氣往來於各位之上不可執以求之傳所謂變動不居周流六虛也

爾雅豶豶郭注俗呼小豶豬爲豶子於象爲合舊解作豶謂豕去其勢者非

童牛豶豕俱指初小言之者以象初二在下之剛也質之未馴在乎始德之宜畜亦惟其初若已至壯强

則材已成而不可畜亦道將行而不當畜矣故曰大畜時也先畜後通各有其時而弗可失也

豶豕之牙與童牛之牿句例相同虞翻諸解訓作齒牙非也惟胡氏項氏據埤雅作杙牙於辭象極合如崇牙建牙皆立木以繫物者也

鄭元虞翻管輅崔憬諸儒皆以輝光日新句斷下云其德剛上而尚賢七字爲句惟王弼本以日新其德爲句剛上而尚賢五字爲句傳義宗之案大有傳曰其德剛健而文明今剛健篤實輝光以漸而新正乾艮之德自當以日新其德屬上句若剛上是爻位尚

賢是卦象均不是言其德下云能止健乃又以德言之當從王本爲正

上九一剛以二體分觀之則專以艮剛止乾而居師保之尊故先曰尙賢以上　卦統觀之則卽以乾剛進上而受大烹之奉故繼曰養賢夫子特舉兩賢字正以明其義之有別也

郭京舉正謂傳文何天之衢下有亨字非是傳云道大行卽是亨不必又言亨也